六典通考

六典通考卷一百三十一

湖西閻鎮珩輯

樂制考

歷代樂歌

釋名人聲曰歌歌者柯也以聲吟詠有上下如草木之有柯葉說文曰詠歌也從言永聲爾雅曰徒歌曰謠齊歌也虞書曰九功惟序九序惟歌勸之以九歌俾勿壞又帝庸作歌曰勑天之命惟時惟幾乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉臯陶乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉賡續載成也又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉帝王世紀曰舜恭己無爲歌南風之詩詩曰

南風之時兮可以阜吾民之財兮南風之薰兮可以解吾民之慍兮禹省南土塗山之女令其妾候禹于塗山之陽女乃作歌始爲南音有娀氏二女居九成臺天帝使鷰夜往二女覆以玉筐既而視之鷰遺二卵五色北飛不反二女作歌始爲北音夏后孔甲游于東陽萯山天大風晦冥迷入人室主人方乳或曰不勝之子必有殃后乃取歸以爲子後析橑斧破斷其足孔甲曰嗚呼有命矣乃作破斧之歌始爲東音周昭王南征殞于漢中王右辛餘靡長且多力振王北濟周乃封之西翟追思故處作歌始爲西音蓋四方之歌也沈約宋書曰黃帝帝堯之世王化下洽民樂無事故因擊壤之歡慶雲

之瑞以作歌其後風衰雅缺而妖淫靡漫之聲起周衰
有秦青者善謳而薛談學謳于青未窮青之伎而辭歸
青餞之于郊乃撫節悲歌聲震林木響遏行雲薛談遂
留不去以卒其業又有韓娥者東之齊至雍門匱糧乃
鬻歌假食既而去餘響繞梁三日不絕過逆旅逆旅人
辱之韓娥因曼聲哀哭一里老幼悲愁垂涕相對三日
不食遽而追之韓娥還復爲曼聲長歌一里老幼喜躍
抃舞忘向之悲也乃厚賂遣之故雍門之人善歌哭效
韓娥之遺聲衛人王豹處淇川善謳河西之民皆化之
齊人綿駒居高唐善歌齊之右地亦傳其業前漢有虞
公者善歌能令梁上塵起若斯之類並徒歌也凡樂章

古詞存者並漢世街陌謠謳江南可采蓮烏生十五子白頭吟之屬是也吳歌雜曲出江東晉宋以來稍有增廣

大司樂以九德之歌于宗廟之中奏之六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌　大師教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌教教瞽矇也風言賢聖治道之遺化也賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡雅正也頌之言誦也容也比者比方于物興者託事于物以六德爲之本知仁聖義忠和之道以六律爲之音以律視其人爲之音知其宜何歌　樂師凡射王以騶虞爲節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節騶虞采蘋采蘩皆樂章名在國風召南惟貍首在樂記　小師掌教弦歌弦謂琴瑟歌謂依詠　瞽矇掌播弦歌播發揚其音　掌九德〻師之歌以役大師役爲之使　鄉飲酒工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙南陔白

華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工告于樂正曰正樂備　燕禮工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙奏南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋大師告于樂正曰正歌備（樂署曰工歌則琴瑟以詠而已笙不與焉笙入則眾笙而已間歌不與焉間歌則歌吹間作未至于合樂也合樂則工歌笙入間歌並作而樂于是備矣）　大射禮乃歌鹿鳴三終乃管新宮三終（其篇亡）奏貍首以射　衛寗武子來聘公與之宴爲賦湛露及彤弓不辭又不答賦使行人私焉對曰臣以爲肄業及之也（肄習也）　昔諸侯朝正于王王宴樂之于是乎賦湛露則天子當陽諸侯用命也諸侯敵

王所愾而獻其功（愾恨怒也）王于是乎賜之彤弓一彤矢百玈弓矢千以覺報宴（覺明也）今陪臣來繼舊好君辱貺之其敢干大禮以自取戾　叔孫穆子聘于晉晉悼公享之樂及鹿鳴之三而後拜樂三（詳見享禮篇）　吳公子札來聘請觀于周樂使工爲之歌周南召南曰美哉始基之矣猶未也然勤而不怨矣爲之歌邶鄘衛曰美哉淵乎憂而不困者也吾聞衛康叔武公之德如是是其衛風乎爲之歌王（王黍離也）曰美哉思而不懼其周之東乎爲之歌鄭曰美哉其細已甚民弗堪也是其先亡乎爲之歌齊曰美哉泱泱乎大風也表東海者其太公乎國未可量也爲之歌豳曰美哉蕩乎樂而不淫其周公之東乎爲之歌秦曰此之謂夏聲夫能夏則大大之至也其周之

舊乎爲之歌魏曰美哉渢渢乎大而婉險而易行以德輔此則明主也爲之歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎不然何憂之遠也非令德之後誰能若是爲之歌陳曰國無主其能久乎自鄶以下無譏焉爲之歌小雅曰美哉思而不貳怨而不言其周德之衰乎猶有先王之遺民焉爲之歌大雅曰廣哉熙熙乎曲而有直體其文王之德乎爲之歌頌曰至矣哉直而不倨曲而不屈邇而不偪遠而不攜遷而不淫復而不厭哀而不愁樂而不荒節禮以用而不匱廣而不宣施而不費取而不貪處而不底行而不流五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也　子贛見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也師樂官也乙名師乙曰乙賤工也何足以

問所宜請誦其所聞而吾子自執焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商商宋詩也溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直己而陳德也動己而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉故商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者見利而讓臨事而屢斷勇也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此故歌者上如抗下如隊曲如折止如槀木倨中矩句中鉤累累乎端如貫珠故歌之為言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手

之舞之足之蹈之也

樂書古樂志有清歌高歌緩歌長歌法歌雅歌酣歌怨歌勞歌其尤合雅音者雅歌而已古樂府有豔歌行長歌行短歌行朝歌行怨歌行前緩聲歌行後緩聲歌行櫂歌行鞠歌行放歌行蔡歌行陳歌行其尤溺于鄭音者豔歌而已古之世伏犧有網罟之歌神農有豐年之詠黃帝有龍袞之頌堯有大唐之歌雖無所經見要不失爲雅歌而已

漢高帝時叔孫通制宗廟禮有房中祠樂其聲則楚也見樂制考孝惠更名爲安世文景之朝無所增損武帝定郊祀禮令司馬相如等造爲安世曲合八音之調安世房中歌有十七章存焉初高祖過沛詩三侯之章令小兒歌之高祖崩令沛得

以四時歌舞宗廟孝惠孝文孝景無所增更于樂府習常隸舊而已至武帝作十九章令侍中李延年次序其聲拜爲協律都尉通一經之士不能獨知其辭皆集會五經家相與共講習讀之乃能通知其意漢家常以正月上辛祠泰一甘泉以昏時夜祠到明而終常有流星經于祠壇上使僮男女七十人俱歌春歌青陽夏歌朱明秋歌西皥冬歌元冥又嘗得神馬渥洼水中復次以爲太一之歌歌曲曰太一貢兮天馬下霑赤汗兮沫流赭騁容與兮跇萬里今安匹兮龍爲友後伐大宛得千里馬馬名蒲梢次作以爲歌歌詩曰天馬來兮從西極經萬里兮歸有德承靈威兮降外國涉流沙兮四夷服中尉汲黯進曰凡王者作樂上以承祖宗下以化兆民今

陛下得馬詩以爲歌協于宗廟先帝百姓豈能知其音邪上默然不說丞相公孫宏曰黯誹謗聖制當族十九章之歌一曰練時日二曰帝臨三曰青陽四曰朱明五曰西顥六曰元冥七曰惟泰元八曰天地九曰日出入十曰天馬十一曰天門十二曰景星十三曰齊房十四曰皇后十五曰華爗爗十六曰五神十七曰朝隴首十八曰象載瑜十九曰赤蛟

東漢南郊樂歌與西京同五郊互奏之廟樂則明帝與東平王蒼等制舞歌一曲十四句薦于世祖之廟其軍樂曰短簫鐃歌傳曰黃帝岐伯所作以建威揚德風勸士周官所謂王大捷則令凱樂軍大獻則令凱歌也元和二年章帝親著歌詩四章列在食舉一曰思齊妣皇二曰六麒麟三曰竭肅雍

四曰涉岠又制雲臺十二門詩各以其月祀而奏之熹平四年正月出雲臺十二門新詩下大予樂官習誦被聲短簫鐃歌亦曰鼓吹曲多叙戰陣之事凡二十二曲朱鷺漢有朱鷺之祥因而爲詩思悲翁艾如張辭云誰在閑門外羅家諸少年張機蓬艾側結網槿籬邊若能飛自勉豈爲繒所纏黃雀倘爲戒朱絲猶可延此艾如張之事也觀李賀詩有艾葉綠花誰剪刻中藏禍機不可測以剪艾葉爲蔽張之具也上之回武帝元封初因至雍遂通回中道後數游幸焉其歌稱帝遊石關望諸國月支臣匈奴服蓋誇時事也擁離戰城南古辭云戰城南死郭北野死而不葬烏可食言忠臣義士朝出戰而暮不得歸巫山高古辭巫山高高以大淮水深深以遊言江淮深無梁以渡臨水遠望思歸而已後之作者皆涉陽臺雲雨之說非舊意也上陵章帝作詩四篇與鹿鳴承元器一曲爲宗廟食舉又以重來上陵二曲合八曲爲上陵食舉此是八曲之一名或作于武帝前亦不可知將進酒有所思亦曰嗟佳人大樂食舉亦以此樂侑食芳樹上邪君馬黃古詞云君馬黃臣馬蒼二馬同逐臣馬良終言美人歸以南以北駕馬騩馬令我心傷但取第

一句命題雉子班聖人出臨高臺遠如期亦曰遠期石留務成玄雲黃爵行釣竿篇伯常子避仇河濱爲漁父其妻思之而爲釣竿歌海王河側輒歌之後司馬相如作釣竿詩遂傳以爲樂曲　大樂食舉十三曲一曰鹿鳴二曰重來三曰初造四曰俠安五曰來歸六曰遠期七曰有所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置十二曰承元氣十三曰海淡淡魏時以遠期承元氣海淡淡三曲爲不通利故省之

樂書光武喜鄭聲順桓悅非心聲靈帝耽胡樂梁商大臣朝廷之望賓會以薤露之歌爲樂京師近地諸夏之本嘉會以魁𢷬挽歌之技爲樂豈國家久長之兆也

魏文帝受漢禪雖有改樂舞之名無變歌詩之寔其辭不見疑𦄂用漢辭也沈約曰魏國初建使王粲改作登歌安世及

巴渝詩而已後並作于太祖之廟今安世之辭不行于世獨著渝詩歌焉漢巴渝舞有矛渝弩渝安臺行辭本歌曲四篇其辭既古莫能曉其句度魏初乃使王粲更造其辭爲矛渝弩渝安臺行辭新福安曲其述魏德特行辭一篇而已初杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王皆古聲辭及太和中左延年改夔騶虞伐檀文王三曲更自作聲節其名雖存而聲寔異唯因夔鹿鳴全不改易每正旦大會太尉奉璧羣后行禮東廂雅樂常作者是也後又改三篇之行禮詩第一曰於赫篇詠武帝聲節與古鹿鳴同第二曰巍巍篇詠文帝用延年所改騶虞聲第三曰洋洋篇詠明帝用延年所作文王聲第四曰復用鹿鳴鹿鳴之聲重用而

除許使櫂但歌四曲自漢代無絃節伎最先一人唱三人和魏帝尤好之時有宋容華者清徹好聲善唱此曲當時稱妙自晉以來不復傳遂絕　鄭樵曰東漢之末禮樂蕭然雖東觀石渠議論紛紜無補于事曹孟德平劉表而得漢雅樂郎杜夔夔老久矣不共習所得于三百篇者惟鹿鳴騶虞伐檀文王四篇而已餘聲不傳太和末又失其三左延年所得惟鹿鳴一篇古者歌鹿鳴必歌四牡皇皇者華三詩同節故曰工歌鹿鳴之三而用南陔白華華黍三笙以贊之今得一詩而如此用可乎至晉鹿鳴一篇又無傳自鹿鳴一篇絕後世不復聞詩矣

晉泰始二年命傅休奕更造郊廟歌曲四十六章故有四十六曲存焉祠天地五郊夕牲歌祠天地五郊迎送神歌享天地五郊歌天地郊明堂夕牲歌天地郊明堂降神

歌天郊享神歌明堂享神歌祠廟夕牲歌祠廟迎送神歌祠豫章府君登歌祠京兆府君登歌祠宣皇帝登歌祠景皇帝登歌祠文皇帝登歌祠廟享神登歌二篇宣武舞歌四篇宣文舞歌一篇正德舞歌二篇大豫舞歌二篇正德舞歌門篇宣文舞歌二篇正德舞歌二篇大豫舞歌詩以至歌宣帝歌景帝歌文帝歌武帝歌元帝歌明帝歌成帝歌康帝歌穆帝歌哀帝歌簡文帝歌孝武帝凡四十六曲也 初食舉亦用鹿鳴至泰始五年使太僕傅玄中書監荀勖等造正旦行禮及王公上壽酒食舉樂歌詩荀勖曰魏氏行禮食舉再取周詩鹿鳴以為樂章又鹿鳴以宴嘉賓無取于朝考之舊聞未知所應勖乃除鹿鳴舊歌更作行禮詩四篇先陳三朝朝宗之義又為正旦大會王公上壽歌并食舉樂歌詩合十三篇又以魏氏歌詩或二言或三言或四言或五言與古詩不類以問司律中郎將陳頎頎曰被之金石未必皆當故勖造晉皆為四言唯王公上壽

酒一篇爲三言五言焉張華以爲魏上壽食舉詩及漢氏所施用其文句長短不齊未皆合古蓋依詠弦節本有因循而制聲度曲非凡近之所能故二代三京襲而不變雖詩章辭異興廢隨時至其運逗曲折皆繫于舊武帝命傅玄作短簫鐃歌曲二十二篇以述功德靈之祥代朱鷺三十句言宣帝佐魏有石瑞之祥宣受命代思悲翁十二句言宣帝禦諸葛征遼東代艾如張十句言宣帝討誡公孫氏宣輔政代上之囘十九句言宣帝之業時運多艱代擁離十二句言宣帝討吳有征無戰景龍飛代戰城南二十一句言景帝也平玉衡代巫山高十三句言景帝調萬國文皇統百揆代上陵二十三句言文帝也因時運代將進酒十句言時運之變聖策濬施惟庸蜀代有所思二十六句言文帝平蜀天序代芳樹十五句言用人盡其才大晉承應期代上邪十四句言應籙受圖金靈運代君馬黃三十六句言晉乘金運於穆我皇代雉子班三十五句言武帝也仲春振旅代聖人出二十一句

言晉蒐田以時

夏苗田 代臨高臺二十二句言蒐田為苗除害

仲秋獮田 代遠如期二十二句言蒐狩以時不廢武事

順天道 代石留二十九句言仲冬大閱用武修文也

唐堯 代務成二十句言聖皇卽位化被四表

玄雲 仍漢舊名二十八句言用人各盡其才

伯益 代黃爵行二十八句言聖皇受命黃爵來也

釣竿 仍漢舊名三十八句言德配堯舜又有呂望之佐

鼙舞歌詩五篇

洪業篇 代魏明明魏皇帝六十句

天命篇 代魏太和有聖帝三十四句

景皇篇 代魏魏歷長五十一句

天晉篇 代魏天生蒸民五十句

明君篇 代魏為君既不易五十二句

鼓角橫吹十二曲

黃鵠吟 一的作

隴頭吟 亦曰隴頭水

望行人

折楊柳

關山月

洛陽道

長安道

豪俠行

梅花落

紫騮馬

驄馬 復有驄馬驅非橫吹曲

雨雪

劉生 不知何代人齊梁以來為辭者皆稱其任俠周游三秦間或云抱劍專征為符節郎

古劍行

洛陽公子行 昔說蚩尤氏帥魑魅與黃帝戰于涿鹿之野帝命吹角為龍吟以禦之其後魏武北征烏桓越沙漠軍士聞之悲思于是減為十鳴尤更悲矣此有十五曲後之角工所傳者只得梅花耳

吳歌曲出江東始皆徒歌

既而被之管絃又有因絃管金石造歌以被之魏世三調歌辭之類是也安帝隆安初作懊惱之歌有草上女兒之句而宋高祖以季春草生將定京都誅桓氏而子女妓妾悉為軍賞

宋永初中太常鄭鮮之等撰立新歌王韶之撰歌辭七曲並施用郊廟元嘉中南郊始設登歌詔顏延之造郊天夕牲迎送神享歌詩二篇大明中使南談造文帝太后廟歌明帝自造昭宣二太后歌詩謝莊造明堂歌王儉造大廟二室及郊配辭其它多仍晉舊

齊初大廟登歌用司徒褚淵辭餘悉用謝超宗辭然超宗所撰文多刪顏延之謝莊之辭用為新曲而已鼓吹之樂宋齊

並用漢曲竄易其名以寔當代之事其充庭用十六曲高祖乃去其四存其十二以合四時如漢曲朱鷺易爲本紀漢曲有所思易爲期運集之類是已武帝嘗命歌姬舞女奏帷幔之樂爲歡曲則撫几稱善作哀音則引巾拭淚甚者曲終而碎犀如意數枝帝嘗與王公集石頭烽火樓令長沙王晃歌子夜子曲終打狀爲數段碎犀如意數枝

梁武帝作樂歌十二其辭並沈約所製凡二十曲俊雅三曲四言取禮記司徒論選士之序而升之學曰俊士也皇雅三曲五言取詩皇矣上帝臨下有赫也胤雅一曲四言取詩君子萬年永錫祚胤也寅雅一曲三言取尚書周官貳公弘化寅亮天地也介雅三曲五言取詩君子萬年介爾景福也需雅八曲七言取易需君子以飲食宴樂也雍雅三曲四言取記史大享客出以雍徹也滌雅一曲四言取禮記帝

牛必在滌三月也牷雅一曲四言取左傳牲牷肥腯也誠雅三曲二曲三言一

曲四言取尚書至誠感神也獻雅一曲四言取記尸飲五君洗玉爵獻卿今之飲福酒亦古獻爵

之意也禋雅一曲四言取周禮大宗伯以禋祀昊天上帝也鼓吹十二曲本紀謝

言齊謝梁升賢首山言武帝破魏軍于司部桐柏山言武帝牧司王業彌章也道亡言東昏喪

道義師起樊鄧也忱威言破加湖元勳也漢東流言義師克魯城也鶴樓峻言平郢城兵威

無敵也昏主恣淫慝言東昏政亂武帝起兵弔民伐罪也石首局言義師平京城廢昏定大事也

期運集言武帝膺錄受禪德盛化遠也於穆言大梁闡君臣和樂運惟大梁言梁德廣運仁化洽

也帝篤信浮屠氏法制善哉大樂大歡天道仙道神王龍王

滅過惡除愛水斷若輪等十曲皆述佛法號為正樂又有法

樂童子伎童子倚歌梵唄設無遮大會則為之時有吳安泰

善歌後為樂令初改四曲別江南上雲樂內人王金珠善歌

吳聲四曲又製江南歌當時妙絶陳鼓吹用宋曲燕用梁樂後主極與宮女學士及朝臣相唱和爲詩太樂令何胥採其尤輕艷者爲四曲玉樹後庭花黃鸝留金釵兩臂垂（或言隋煬帝作）堂堂世盛歌王獻之桃葉曲曰桃葉復桃葉渡江不用檝但渡無所苦我自迎接汝後隋晉王伐陳始營于桃葉山下及韓擒虎渡江陳大將任蠻奴至新林以導北軍初後主自作新歌詞極哀怨令後宮美人習而歌之其辭曰玉樹後庭花花開不復久亦短祚兆也

後魏孝文頗爲詩歌以勗在位淫俗流傳布諸音律大臣馳騁漢魏旁羅宋齊功成奮豫代有制作莫不各揚廟舞自造郊歌宣暢功德輝光當世（按歷代樂歌惟南之宋齊北之拓跋魏無所攷見此段姑據隋書證）

樂志序數語以括之

北齊武成時四郊宗廟三朝各有樂章鼓吹二十曲皆改古名以敍功德水德言魏謝齊興出山東言神武戰廣河破爾朱兆戰韓陵言神武滅四胡定京洛殄關隴言神武誅賀拔岳定關隴滅山胡言神武屠蠡車蠕蠕向化高武定言神武立魏王天下安遷于鄴戰芒山言神武破周十萬之師擒蕭明言文襄破梁兵破侯景言文襄克復河南定汝潁言文襄擒周大將于長葛平汝潁克淮南言文襄南剪梁國取江北之地嗣丕基言文宣統纘大業聖道洽言文宣克隆堂構無思不服受魏禪言文宣應天順人平瀚海言文宣平珍蠕蠕服江南言梁主蕭繹來附刑罰中言孝昭舉直措柱遠夷至言化落海外西夷朔貢嘉瑞臻言河清龍見成禮樂言功德化洽制禮作樂古文有黃雀鈞竽二曲略而不用並議定其名被于鼓吹後主又自爲撫愁伴侶二曲

後周用六代樂歌大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘又奏九夏大射奏騶虞諸侯歌貍首大夫歌采蘋士歌采蘩雖著其文未之行也宣帝革前代鼓吹制爲十五曲

玄精季言魏道陵遲太祖肇基王業

征隴西言太祖起兵誅侯莫陳悅清隴西

迎魏武言太祖迎孝武西幸都關中

平竇泰言太祖討擒竇泰

復恆農言太祖攻復陝城

克河苑言太祖俘斬齊眾于沙苑

戰河陰言太祖破齊于河上

平漢東言太祖命將平隋郡安陸

取巴蜀

拔江陵言太祖道將擒蕭繹平南土

受魏禪言閔帝受禪

宣重光言明帝入承大統

哲皇出言高祖繼統

平東夏言高祖平齊定山東

擒明徹言高祖擒陳將吳明徹

隋高祖嘗詔李元操盧思道等制清廟歌辭十二曲令齊樂工曹妙達于太樂教習以代周歌太廟之中迎神七言象元基曲獻奠登歌六言象傾杯曲送神五言象行天曲其後牛

洪等但改其聲使合鍾律而調經敕定不敢易也至仁壽初詔牛洪等更改定清廟樂詞大業初郊廟歌詞並依舊制惟新造享郊廟歌九曲繼又令秘書省定殿前工歌十四首太常删定樂曲一百四首五曲宮調黃鍾也一曲應調大呂也二十五曲商調太簇也十四曲角調姑洗也十三曲變徵調蕤賓也八曲徵調林鍾也二十五曲羽調南呂也十三曲變宮調應鍾也以詩爲本參以古調竟無成功焉後復大製艶篇調極淫綺如七夕相逢玉女行觴之類掩抑摧藏哀音斷絕而卒底滅亡初高祖聞羣臣好新聲奇變所奏無復正聲謂之曰此不祥之大也對親賓宴飲宜奏正聲聲不正何可使兒女聞也然卒不能救煬帝之淫蕩

唐太樂署掌教雅樂大曲三十日成小曲二十日清樂大曲六十日大文曲三十日小曲十日燕樂西涼龜茲疏勒安國天竺高昌大曲各三十日次曲各二十日小曲各十日高麗康國一曲鼓吹署掆鼓一曲十二日三十日大鼓一曲十日長鳴三聲十日鐃鼓一曲五十日歌簫笳一曲各三十日大橫吹一曲六十日節鼓一曲二十日笛簫觱篥笳桃皮觱篥一曲各二十日小鼓一曲十日中鳴三聲十日羽葆鼓一曲二十日錞十一曲五日歌簫笳一曲各三十日小橫吹一曲六十日笛簫觱篥桃皮觱篥一曲各三十日成凡教樂淫聲過聲凶聲慢聲皆禁之使陽而不散陰而不集剛氣不怒柔氣不懾暢于中發于外以應天地之和俗樂二十八調

正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鐘宮爲七宮越調大食調高大食調雙調小食調歇指調林鐘商爲七商大食角高大食角雙角小食角歇指角林鐘角越角爲七角中呂調正平調高平調仙呂調黃鐘羽般涉調高般涉爲七羽皆從濁至清迭更其聲下則益濁上則益清慢者過節急者流蕩其後聲器寖殊或有宮調之名或以倍四爲度有與律呂同名而聲不近雅者其宮調乃應夾鐘之律燕設用之故俗部諸曲悉源于雅樂周隋管絃雜曲數百皆西涼樂也鼓舞曲皆龜茲樂也唯琴工傳楚漢舊聲及清調蔡邕五弄楚調四弄謂之九弄隋亡清樂散缺存者纔六十三曲其後傳者平調清調周房中樂遺聲也白雪楚曲也公莫舞漢舞也

巴渝漢高帝命工人作也明君漢元帝時作也明之君漢鞞舞曲也鐸舞漢曲也白鳩吳拂舞曲也白紵吳舞也子夜晉曲也前溪晉車騎將軍沈玩作也團扇晉王珉歌也懊儂晉隆安初謠也長史變晉司徒左長史王廞作也丁督護晉宋間曲也讀曲宋人爲彭城王義康作也烏夜啼宋臨川王義慶作也石城宋臧質作也莫愁石城樂所出也襄陽宋隨王誕作也烏夜飛宋沈攸之作也估客樂齊武帝作也楊叛北齊樂也驍壺投壺樂也常林歡宋梁間曲也三洲商人歌也采桑三洲曲所出也玉樹後庭花堂堂陳後主作也泛龍舟隋煬帝作也又有吳聲四時歌雅歌上林鳳雛平折命嘯等曲其聲與其辭皆訛失十不傳其一二唐五十四曲傾杯曲

長孫無忌作樂社樂曲魏徵作英雄樂曲虞世南作黃驄疊曲太宗馬名黃驄驃征高麗死于道命樂工製黃驄樂曲四曲太宗內宴詔無忌等作之皆宮調景雲河清歌高宗即位景雲見河水清張文收采古義以爲歌慶善樂破陣樂承天樂一戎大定樂八紘同軌樂象高麗平天下大定夷美賓曲李勣作七曲高宗朝所作立部伎八曲一安舞二太平樂並周隋遺音三破陣樂四慶善樂五大定樂六上元樂七聖壽樂八光聖樂坐部伎六曲一燕樂二長壽樂三天授樂四鳥歌萬歲樂武后時有鳥能人言萬歲五龍池樂明皇即位作大小破陣樂夜半樂明皇誅韋后作還京樂文成曲明皇作霓裳羽衣曲河西節度使楊敬忠獻元眞道曲道士司馬承禎奉詔作大羅天曲茅山道士李會元作紫清上聖道曲賀知章作景雲九眞紫極小長壽承天樂順天樂並太常韋縚作君臣相遇樂曲商調韋縚作荔枝香

楊貴妃生日張樂長生殿因奏新曲會南方進荔枝故曰荔枝香梨園法曲法曲本隋樂明皇選坐伎百數梨園宮女數百亦爲梨園子弟涼州伊州甘州千秋節明皇生日也明皇朝所作天寶中樂章多以邊地名曲如涼州伊州甘州之類曲終繁聲名爲入破已而三州之地悉爲西蕃蹈籍境盡削矣明皇雅好度曲未嘗使蕃漢雜奏天寶末始詔道調法曲與胡部新聲合作識者異之明年遂及祿山難寶應長寧樂供奉張日進作十八曲宮調廣平太一樂右代宗朝所作定難曲中和樂繼天誕聖樂孫武順聖樂德宗朝所作雲韶法曲霓裳羽衣舞曲文宗詔太常卿馮定作臣下功高者賜之樂又改法曲爲仙韶曲萬斯年曲武宗朝李德裕命樂工作播皇猷曲宣宗宴羣臣所製新曲也

樂書自唐以來雅樂均調法著旋宮一律五音相生二變起自黃鐘爲始循于中呂爲終十二律總十二均音六十

聲成八十四調皆漢之京房晉之荀勗參定凡十二宮調並是正宮七聲以歸一律其正宮聲之下更無濁音故五音以宮爲尊俗樂調有七宮七商七角七羽合二十八調而無徵調一器亂曲輪七調傳聲致宮徵相疎五聲不備是謂鄭衛之音

梁樂章二十五曲其歌聲靡曼胡鄭交奏後唐並用唐樂惟撰定廟室六曲莊宗卽位引龍伶用事遂失士心底滅亡晉郊廟樂章史志不錄惟崔棁言造朝會十一曲當時被于樂府而盧詹張允等所撰宗廟十五曲標題禳舛豈未嘗被于弦歌而然耶天福中元日大享樂工登歌其聲大類薤露虞殯時出狩于鄴而安重進安鐵胡舉兵已叛漢高祖初年張

昭改宗廟樂歌辭次郊祀朝會等曲甚備而五郊迎氣諸祀但記用樂不見其曲可紀者特宗廟七室之樂而已自梁唐晉漢以來大祠郊廟用樂凡十有四南郊四祭降神奏昭順六變行奏順治奠幣奏感順迎俎奏禋順初獻奏福順飲福亞獻終獻同上進文奏忠順迎武奏善勝送神奏昭順太廟五祭迎神奏肅順九成行奏治順酌獻奏感順迎俎奏禋順飲福奏福順送文舞出亞獻上奏忠順迎舞入終獻上奏善勝徹及送神奏肅順宣懿廟五祭迎神奏恭順九成行奏治順酌獻奏大順迎俎奏禋順飲福奏和順亞獻上奏忠順終獻上奏感順餘祠祭並不用樂

宋郊祀二十三曲享太廟四十八曲奉安十四曲諸祠朝日

三曲夕月三曲祀汾陰十四曲祀后土廟二曲祭太社太稷
五曲蜡百神三曲祭九宮貴神五曲封禪十四曲東封射謝
一曲享先農二十二曲釋奠文宣王六曲釋奠武成王六曲
朝謁太清宮九曲玉清昭應宮上聖號五曲大安殿冊五嶽
帝號一曲五嶽加帝號祭告八曲郊祀囘升樓一曲籍田囘
升樓一曲天書六曲諸大祠有司攝事四曲樂府正宮十曲
一一陽生二玉膍寒三念遂功四玉如意五瓊樹枝六鵪鶉
裘七塞鴻飛八漏丁丁九息鼙鼓十勸流霞南呂宮十一曲
一仙盤露二冰盤果三芙蓉園四林下風五風雨調六開月
幌七鳳來賓八落梁塵九望陽臺十慶年豐十一青驄馬中
呂宮十三曲一上林春二春波綠三百花林四壽無疆五萬

年春六擊珊瑚七柳垂綠八醉紅樓九折杏紅十御園桃十一花下遊十二遊春歸十三千株柳仙呂宮九曲一折紅渠二鵲塡河三紫蘭香四喜堯時五猗蘭殿六步瑤階七千秋樂八百和香九佩瑚珊黃鐘宮十二曲一菊花杯二翠幙新三四塞湔四滿簾霜五畫屏風六折茱萸七望秋雲八花中鶴九舞征袍十望回戈十一秋稼成十二泛金英高宮九曲一壽曆成二安邊塞三獵騎沈四遊兔闕五錦步幛六博山罏七腰裘杯八雪紛紛九時春來道調宮九曲一會夔龍二汎仙杯三披雲襟四孔雀扇五百尺樓六金鏘滿七奏明庭八拾落花九聲聲好越調八曲一翡翠幃二玉照臺三香旖旋四紅樓夜五朱頂鶴六得賢臣七蘭堂燭八金滴流雙調

十六曲一宴瓊林二汎龍舟三汀洲綠四登高樓五麥隴雉六柳如烟七楊花飛八王澤新九玳瑁簪十玉階曉十一喜清和十二人歡樂十三征戍回十四一院香十五一片雲十六千萬年小石調七曲一滿庭香二七寶冠三玉瑤杯四辟塵犀五喜新晴六慶雲飛七太平時林鐘商十曲一秋採蘭二紫絲韁三酉征騎四塞鴻度五回紇朝六汀洲雁七風入松八鬪花紅九曳珠佩十避洛鴻歇指調九曲一榆塞清二聽秋風三紫玉簫四碧池魚五鶴盤旋六湛恩新七聽秋蟬八月中歸九千家月高大石調九曲一花下宴二甘雨足三豐稔穰四夾竹桃五舉露桃六鵲初來七踏青回八拋綉毬九潑火雨大石調八曲一賀元正二待花開三採紅蘭四出

谷鶯五遊月宮六望同車七塞雲平八乘燭遊小石角九曲
一月宮春二折仙枝三春日遲四綺筵春五登春臺六紫桃
花七一枝紅八喜春雨九汎春池雙角九曲一鳳樓燈二九
門開三落梅香四春水折五萬年宴六催花發七降眞香八
迎新春九望蓬島高角九曲一日南交二帝道昌三文風盛
四琥珀杯五雪花飛六皂貂裘七征馬嘶八射飛雁九雪飄
颻大石角九曲一紅爐火二採雲裘三慶成功四冬夜長五
金鸂鶒六玉樓寒七鳳戲雛八一爐香九雲中雁歇指角九
曲一玉壺冰二捲珠簾三隨風簾四樹青葱五紫桂叢六五
色雲七玉樓宴八蘭堂燕九千千歲越角九曲一望明潮二
華池鶯三贈香囊四秋氣清五照秋池六曉風度七靖遙塵

八聞新雁九吟風蟬林鍾角九曲一慶時康二上林果三疊
簾垂四水晶簾五夏木繁六暑氣清七風中琴八轉輕裾九
清風來仙呂調十五曲一喜清和二芰荷新三清世歡四玉
鉤欄五金步搖六金鑿落七鸞引鶵八草芊芊九步玉砌十
整華裾十一海山青十二旋絮縣十三風中帆十四青絲騎
十五喜聞聲南呂宮調七曲一春景麗二牡丹開三展芳茵
四紅桃路五囀林鶯六滿林花七風飛花仲呂調九曲一宴
嘉賓二會群仙三集百祥四憑朱欄五香烟細六仙洞開七
上馬杯八拂長袂九羽觴飛高般涉調九曲一喜秋成二戲
馬臺三汎秋菊四玉殿樂五鸂鶒杯六玉芙蓉七偃干戈八
聽秋砧九秋雲飛般涉調十曲一玉樹花二望星斗三金錢

花四玉牕深五萬民康六瑤林風七隨陽雁八倒金罍九雁來賓十春秋月黃鐘羽七曲一宴鄒枚二雲中樹三燎金爐四澗底松五嶺頭梅六玉爐香七瑞雲飛平調十曲一萬國朝二獻眷盤三魚上冰四紅梅花五洞中春六春雪飛七翻羅袖八落梅花九夜遊樂十闋春鷄因舊曲造新聲者凡五十八曲正宮南呂宮道調宮越調南呂調仙呂宮高宮小石調高大石調大石調小石調小石角雙角高角大石角歇指角林鐘角高般涉調黃鐘羽平調仲呂宮黃鐘宮雙調林鐘商歇指調仙呂調仲呂調般涉調劍器仲呂宮感皇花仲呂宮朝中措黃鐘宮攤破拋毬樂雙調醉花閒雙調小重山雙調洞中仙林鐘商望行宮林鐘商洞仙歌歇指調月宮仙仙

呂調戴仙花南呂調菩薩蠻鷓鴣南呂調望征人般涉調嘉賓樂般涉調引駕回般涉調拜月星般涉調樂書太樂太簇商胡部大石調也蕤賓角胡部小石調也黃鍾徵胡部林鍾徵也南呂羽胡部般涉調也黃鍾宮胡部正宮調也變宮變角姑洗角亦胡部小石調也變宮黃鍾宮亦胡部正宮調也餘並有開聲其無開聲者唯正徵變徵而已寧宗時姜夔進大樂議其議登歌當與奏樂相合其議祀享惟登歌徹豆當歌詩周有九夏鐘鼓奏之所謂奏以金也大祭祀祭歌既畢下管象武管者簫篪之屬象武皆詩而吹其聲所謂吹以管也周六笙歌自南陔皆有聲而無其詩笙師掌之以供祭享所謂吹以笙也周歷歌清廟徹而歌雍詩一大祀惟兩歌詩漢初此制未改迎神曰嘉至皇帝入曰永至皆有聲無詩至晉始失古制既登有詩夕牲有詩享神有詩迎神送神又

有詩隋唐至今詩歌愈富樂無虛作謂宜倣周制除登歌徹歌外䌓文當刪以合乎古其議作鼓吹曲以歌祖宗功德願詔文學之臣追述功業作爲歌詩使知樂者協以音律領之太常夔乃自作聖宋鐃歌曲宋受命曰上帝平上黨曰河之表定維揚曰淮海清取湖南曰沅之上得荆州曰皇城暢取蜀曰蜀土遂取廣南曰時雨霑下江南曰望鐘山吳越獻國曰大哉仁漳泉獻土曰謳歌歸克河東曰伐功繼征瀘淵曰臨墉美仁治曰維四葉歌中興曰炎精復凡十四篇奏上之詔付太常

遼大樂有七聲謂之七旦一曰娑陁力平聲二曰雞識長聲三曰沙識質直聲四曰沙侯加濫聲五曰沙臘皆應聲六曰

般贍五聲七曰俟利簳觧先聲自隋以來樂府取其聲四旦二十八調爲大樂婆陁力旦（正宮　高宮　中呂宮　道調宮　南呂宮　仙呂宮　黃鍾宮）雞識旦（越調　大食調　高大食調　雙調　小食調　歇指調　林鍾商調）沙識旦（大食角　高大食角　雙角　小食角　歇指角　林鍾角　越角）沙侯加濫旦（中呂調　正平調　高平調　仙呂調　黃鍾調　般涉調　高般涉調）四旦二十八調不用黍律以琵琶絃叶之皆從濁至淸迭更其聲下益濁上益淸七七四十九調餘二十一調失其傳

金大定九年皇太子生日上宴于東宮命奏新聲謂大臣曰朕製此曲名君臣樂天下無事與卿等共之辭律不傳十三年上御睿思殿命歌者歌女直詞顧謂皇太子曰欲令汝輩知女直醇質之風二十五年上京宴宗室羣臣故老起舞上曰來故鄉數月矣未嘗有一人歌本曲者吾爲汝歌上既自

歌至慨想祖宗音容如覩之語不復能成聲歌畢泣下數行于是諸老人更歌本曲如私家相會暢然歡洽上復續調歌曲畱坐一更極歡而罷其辭曰猗歟我祖聖矣武元誕膺明命功光于天拯溺救焚深根固蔕克開我後傳祚萬世無何海陵淫昏多罪反易天道荼毒海內自昔肇基至于繼體積累之業淪胥且墜望戴所歸不謀同意宗廟至重人心難拒勉副樂推肆予嗣緒二十四年兢業萬幾億兆庶姓懷保安綏國家閑暇廓然無事乃眷上都興帝之第屬茲來遊惻然予思風物減耗殆非昔時于鄉于里皆非初始雖非初始朕自樂此雖非昔時朕無異視瞻戀哉想祖宗舊宇屬屬音容宛然如睹童嬉孺慕歷歷其處壯歲經行怳然如故舊年從游依稀如昨歡誠契濶旦暮之若于嗟濶別兮云胡不樂

元樂師運譜一人掌以樂教工人及運製曲譜至元十一年製內庭曲舞上皇帝冊寶下太常大樂署編運無射宮大鹵等曲及上壽曲譜十六年大樂令完顏椿等以樂工見于舊

閣文郎魏英舞迎神黃鐘曲武郎安仁舞亞獻無射宮曲十八年昭睿順聖皇后將祔廟製昭睿順聖皇后室曲舞大德三年製郊祀樂章皇帝出入中壝黃鐘宮曲二盥洗黃鐘宮曲一升殿登歌大呂宮曲一酌獻黃鐘宮曲一飲福登歌大呂宮曲一出入小次黃鐘宮曲其釋奠先聖樂章皆舊曲

明洪武初勅天下郡縣舉素志高潔博古通今之士禮送至京同製樂章命協音律者歌之先定九曲一曰本太初二曰仰大明三曰民初生四曰品物亨五曰御六龍六曰泰階平七曰君德成八曰聖道行九曰樂清寧後更定一曰炎精開運二曰皇風三曰眷皇明四曰天道傳五曰振皇綱六曰金陵七月長楊八曰芳醴九曰駕六龍二丘樂章太祖親製後

改合祀其詞復更合祭大社稷奉仁祖配亦更製七奏嘗諭禮臣曰古樂詩章和而正後世淫以誇故一切諛詞豔曲皆棄不取嘗命儒臣撰回鑾樂歌所奏神降祥神貺酣酒色荒禽荒諸曲凡三十九章命曰御鑾歌皆寓諷諫之意殿中韶樂詞出于教坊俳倡褻襍大乖雅道十二月樂歌按月律以奏及進膳迎膳等曲皆用樂府小令襍劇淫哇不選太祖所欲屏者反設之不怪也弘治中禮官言高皇帝命儒臣考定八音修造樂器參訂樂章其登歌之詞多自裁定歷今百三十餘年音律舛訛釐正宜急帝可其奏嘉靖九年始祈穀帝親製樂章命太常協于音譜又定享先蠶樂章時方釐定南北郊復朝日夕月之祭命詞臣取洪武舊樂歌更改夏言又

請依古禮定大雩之制括雲漢詩辭製爲雲門一曲使舞士合歌之帝可其議禮官又請更定宗廟雅樂言德懿熙仁四祖久祧舊章弗協太祖創業太宗定鼎列聖守成當有頌聲以對越在天若特享若祫享若大祫詩歌頌美宜命儒臣撰述取自上裁制可已而尊獻帝爲睿宗祔享太廟于是九廟春特三時祫季冬大祫樂章皆更定焉

論曰自三百篇亡作者之才不世出歷代雖有樂章其詞不純于古史臣載之特以備掌錄而已非謂有關于風雅六義之旨也魏晉六朝雅道淪替靡曼之風流宕不返其後者有鑒于前矯其卑陋創意師古然其才初無以相過故或依傍沿襲適以形其中之淺狹已耳惟

唐柳宗元平淮雅鐃歌十曲雄健質直得雅頌之遺意然當時未及施用故不著于篇至于宋元之代詞曲盛行其音靡靡無足觀采傳曰作者之謂聖述者之謂明非聖明而預乎作述雖有帝王之尊猶不足以厭服人心況于科舉鼠璞之士珥筆而代王言者乎

六典通考卷百三十二

湖西閻鎭珩輯

樂制考

歷代樂舞

古者天子省風作樂以八音之器播八方之風故天子八佾以象八風諸侯六佾以象六律大夫四佾以象四時士二佾皆以兩殺焉佾八人每人服冕而執戚有俛仰張翕之容行綴長短之制所以受命而歌王者之功也人之動而有節者莫若舞肆舞所以動陽氣而導物也上古之代伏犧女媧朱襄氏葛天氏各有樂名至陰康氏作宣達之舞帝嚳命咸墨作唐歌乃令人抃兩手相擊

日弁或擊鼙與鐘磬吹笒與管篪因令鳳鳥天翟舞命之曰五英堯樂謂之大章又謂之大卷孔子論樂獨取韶舞書曰鳳凰來儀百獸率舞言其德被于飛走也詩禮述文王樂舞謂之象武王樂舞謂之武樂苑以巨業爲文王樂象爲武王樂誅矣樂記曰總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志武亂皆坐周召之治也且夫武始北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成而復綴以崇論者謂武王以臣誅君雖曰明聖猶有慚德與湯之大濩略同傳曰盡美矣未盡善也其謂是乎

大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大

武此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷大咸咸池堯樂也大磬舜樂也大夏禹樂也大濩湯樂也大武武王樂也

乃分樂而序之舞雲門以祀天神舞咸池以祭地示舞大磬以祀四望舞大夏以祭山川舞大濩以享先妣舞大武以享先祖雲門之舞冬日至于地上之圜丘奏之咸池之舞夏日至于澤中之方丘奏之九磬之舞于宗廟中奏之

樂師掌國學之政以教國子小舞謂以年幼少時教之舞凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞帗析五采繒今靈星舞子持之是也皇雜五采羽如鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖爲威儀四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇詔來瞽皐舞

大胥掌學士之版以待致諸子漢大樂律曰卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子先取適子高七尺以上年二十到年三十顏色和順身體脩治者以爲舞人與古用卿大夫子同義以六樂之會正舞位大同樂之節奏正其位使相應也以序出入舞者以長

幼文之　凡祭祀之用樂者以鼓徵學士　小胥掌學士之徵令而比之觵其不敬者觵罰爵也　巡舞列而撻其怠慢者撻猶抶也抶以荊扑　籥師掌敎國子舞羽歛籥文舞有持羽吹籥者所謂籥舞也　祭祀則鼓羽籥之舞鼓之者恒爲之節　司干掌舞器舞器羽籥之屬　祭祀舞者旣陳則授舞器旣舞而受之受取藏之　司兵祭祀授舞者兵授以朱干玉戚之屬　司戈盾祭祀授舞者兵　諸子凡樂事正舞位授舞器位佾處也　鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者兵謂干戚也帗裂五采繒爲之有秉皆舞者所執　舞師掌敎兵舞帥而舞山川之祭祀敎帗舞帥而舞社稷之祭祀敎羽舞帥而舞四方之祭祀敎皇舞帥而舞旱暵之事羽析白羽爲之形如帗也皇舞注見前　凡野舞則皆敎之野舞謂野人欲學舞者　凡小祭祀則不興舞興猶作也　凡學世子及學士必時春

夏學干戈秋冬學羽籥皆于東序干盾也戈勾孑戟也干戈萬舞象武也羽籥籥舞象文也小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之四人皆樂官之屬也通職秋冬亦學以羽籥小樂正樂師也大樂正學舞干戚戚斧也十有三年舞勺成童舞象先學勺後學象文武之次也二十舞大夏大夏樂之文武備者也吳公子札來聘請觀于周樂見舞象箾南籥者象箾舞所執南籥以籥舞也皆文王之樂曰美哉猶有憾見舞大武者武王樂曰美哉周之盛也其若此乎見舞韶濩者殷湯樂曰聖人之宏也而猶有慚德聖人之難也見舞大夏者禹之樂曰美哉勤而不德非禹其誰能脩之見舞韶箾者舜樂曰德至矣哉大矣如天之無不幬也如地之無不載也雖甚盛德其蔑以加于此矣觀止矣若有他樂吾不敢請已魯用四代之樂故及韶箾而季子知其終也舞莫重于武宿夜武宿

夜武曲名也先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸將奏樂先擊鼓以警戒眾也三步謂將舞必先三舉足也再始以著往武舞再更始以明伐時再往也復亂以飭歸謂鳴鐃而退明以整歸也諸侯德盛而教尊五穀時熟然後賞之以樂故其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短故觀其舞知其德民勞則德薄酇相去遠舞人少也民逸則德盛酇相去近舞人多也諸侯朱干設錫冕而舞大武諸侯之僭禮也錫傅其背如龜也武萬舞也王子頹享五大夫樂及徧舞皆舞六代之樂鄭伯享王于闕西辟樂備闕象魏也樂備備六代之樂宋公享晉侯于楚丘請以桑林桑林殷天子之樂名荀罃辭荀偃士匄曰諸侯宋魯于是觀禮魯有禘樂賓祭用之宋以桑林享君不亦可乎舞師題以旌夏旌夏大旌也晉侯懼而退入于房去旌卒享而還魯以禘禮祀周公于大廟朱干

玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏朱干赤大盾也戚斧也大武周舞也大夏夏舞也

夫大嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚冕而舞大武八佾以舞大夏此天子之樂也康周公故以賜魯也管象吹管而舞武象之樂

隱公五年考仲子之宮將萬焉萬舞也公問羽數于眾仲對曰天子用八八八六十四人諸侯用六六六三十六人大夫四四四十六人士二二二四人夫舞所以節八音而行八風八風八方之風也故自八以下公從之于是初獻六羽始用六佾也魯唯文王周公廟得用八而他公遂因仍僭而用之

譏始僭諸公也六羽之為僭奈何天子八佾諸公六諸侯四始僭諸公昉于此乎前此矣前此則曷為始乎此僭諸公猶可言也僭天子不可言也前僭八佾于惠公廟

舞夏天子八佾諸公六佾諸侯四佾夏大也大謂大雉大雉翟雉並執翟雉之羽而舞也初獻六

羽始僭樂矣　萬者何干舞也（萬者其篇名武王以萬人服天下民樂之故名之云爾）籥者何籥舞也（籥所吹以節樂也吹籥而舞文樂之長）將禘于襄公萬者二人其衆萬于季氏臧孫曰此之謂不能庸先君之廟　子家駒曰諸侯僭于天子大夫僭于諸侯久矣設兩觀乘大路朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武此皆天子之禮也　五經通義曰王者之樂有先後者各尚其德也以文得之先文樂持羽毛而舞以武得之先武舞持朱干玉戚所以增威武也戚斧干楯也玉取其德干取其仁明當尚德行仁以斷斬也又曰東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持鉞舞助時殺也北夷之樂持干舞助時藏也漢高祖時叔孫通因秦樂人制爲樂舞故四年制武德六年

更文始又作昭容樂主出武德舞焉作禮容樂主出文始五行之舞焉五行則秦皇所更也四時則孝文所制也孝惠承統高祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏文始四時五行之舞孝景采武德爲昭德以尊太宗廟孝宣采昭德爲盛德以尊世宗廟諸帝之廟皆常奏文始四時五行之舞焉公莫舞卽巾舞也項莊劒舞項伯以袖隔之且相呼曰公莫害漢王也後之用巾蓋像項伯衣袖之遺制渝舞者高帝自蜀漢將定三秦閬中范且率賨人以從勇而善鬬其俗喜舞高帝樂其猛銳數觀其舞後使樂人習之閬中有渝水因所居故名曰巴渝舞其立靈星祠用男舞童十六象教田爲耕耨穫刈舂簸之形武帝時用事甘泉圜丘用女舞童三百

後漢光武中興南北郊祀明堂奏雲翹育命八佾之舞五郊迎氣春夏舞雲翹秋冬舞育命至先立秋迎氣黃郊樂奏黃鐘之宮帝臨覺而執干戚舞雲翹育命之舞四郊有司所行黃郊天子所獨故其舞隆殺不同皇覽以爲迎氣之禮當順天道唱之以角舞以羽翟迎春之樂也唱之以徵舞以鼓鞀迎夏之樂也唱之以商舞以干戚迎秋之樂也唱之以羽舞以干戈迎冬之樂也至宗廟之舞明帝不從東平王蒼大武之議世祖廟但進文始五行武德之舞諸帝室並奏武德而已

魏文帝受禪改漢安世樂爲正世嘉至樂爲迎靈昭容樂爲昭業漢巴渝舞爲昭武雲翹舞爲鳳翔育命舞爲靈應武德舞爲武頌文始舞爲大韶五行舞爲大武太和初議太祖武皇帝曰武始舞高祖文皇帝曰咸熙舞烈祖皇帝曰章斌舞

三舞天地宗廟薦享及朝享用之總名大鈞王肅等議文始大武武德武始大鈞可以備四代之樂猶周存六代之樂也故奏黃鐘舞文始以禮天地奏太簇舞大武以祀五郊明堂奏姑洗舞武德巡守以祭四望山川奏蕤賓舞武始大鈞以祀宗廟二至祀丘澤可兼舞四代又漢雲翹育命之舞舊以祀天今可兼以雲翹祀圜丘育命祀方澤卒如肅議鞞舞未詳所起漢已施于燕享靈帝西園鼓吹有李堅者能鞞舞遭亂西隨段煨魏武帝聞其舊伎召之堅依前曲改作新歌五篇

晉武帝命荀勗領樂事使郭夏宋識等造正德大豫二舞又改魏昭武舞曰宣武羽籥舞曰宣文咸寧初詔定廟樂廢宣

武宣文之制同用正德大豫之舞鞞舞漢曲至晉加以柸謂之世寧舞王粲云七槃陳于廣庭鮑昭云七槃起長袖皆以七槃爲舞也太康中天下爲晉世寧舞矜手以接槃反覆之至危之象言晉代之上苟貪飮食智不及遠至宋改爲宋世寧齊改爲齊代昌辭謂之槃舞白紵舞按舞辭有巾袍之言紵本吳地所出疑是吳舞也晉俳歌又云皎皎白緒節節爲雙吳音呼緒爲紵疑白紵卽白緒也鐸舞漢曲也晉鞞舞亦五篇及鐸舞歌一篇幡舞一篇鼓舞伎六曲並陳于元會其舞故常二八桓玄卽眞太樂遣眾伎尚書殿中郎袁明子啓增八佾相承不復革宋明帝自改舞曲歌詞猶存舞並闕其

鞞梁謂之鞞扇舞

鄭樵曰按晉陽泓舞序云自到江南見白鳧舞符即鳧也

白鳧舞即白鳩舞也白鳧之辭出于吳其本歌云平平白鳧思我君惠集我金堂謂晉爲金德吳人患孫皓虐政而思從晉也然碣石章又出于魏武則知拂舞五篇並晉人採集三國之前所作惟白鳧不用吳舊歌而更作之命以白鳩爲舞

前代燕飲酒酣必起舞魏晉以來尤重漢李陵起舞以屬蘇武王智起舞以屬蔡邕晉謝安起舞以屬桓嗣則嗣舞古人非不尚也然田蚡與灌夫過竇嬰家酒酣起舞屬蚡蚡不起夫徙坐語侵之陶謙爲舒令見太守張磐磐起舞屬謙謙不爲起固強之雖舞而不轉日轉則勝人江表孫謙酒酣屢舞而不知止顧雍深責之唐中宗數與近臣狎宴遞起舞唱下兵洞波辭黃幡曲君臣之禮蕩矣

宋武帝紹晉改正德舞爲前舞大豫舞爲後舞元嘉中令奚縱參議宗廟舞事會軍興而寢 總章給諸王伎十四種舞伎三十六人博士傳崇議社注

左傳佾舞云諸侯六六三十六人以爲非也樂必八人爲列
自天子至士降殺以兩減其二列耳杜以爲佾減二人士止
餘四人豈復成樂按服虔注天子八八諸侯六八大夫四八
士二八其議甚允今諸王不復舞佾其總章舞伎郎古之女
樂也殿庭八八諸王則應六八春秋鄭伯納晉悼公女樂二
八晉以一八賜魏絳如議者唯天子有八則鄭應納晉二六
晉應賜絳一六也近降大半
非唯八音不具于兩義亦乖至孝武有司奏宋承晉氏未有
稱號前舞後舞有乖古制于是前舞爲凱容後舞爲宣烈既
而建平王宏又議以凱容爲韶舞宣烈爲武舞以正德爲宣
化舞大豫爲興和舞郊廟初獻奏凱容宣烈終獻奏永安何
承天稱正德大豫舞蓋出三代容樂不知二舞乃出宣武宣
文魏大武三舞也宣武魏韶舞宣文魏武始舞魏改巴渝爲
昭武五行爲大武凱容舞執籥秉翟則魏武始舞也宣烈舞
有牟弩有干戚牟弩漢巴渝舞也干戚周舞也明帝又自改

鞞舞曲歌辭大明中以鞞拂襍舞合之鐘石施之殿庭其後王僧虔以爲乖于雅體

齊武帝南郊初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈太祖高皇帝配享奏高德宣烈北郊初獻奏地德凱容次奏昭德凱容明堂並同二郊宗廟太祖神室奏高德宣烈穆后奏穆德凱容高祖奏明德凱容永明中鄭義泰論曰笛飾以毛籥飾以羽今笛籥並用羽舊制進賢冠幘不簪筆朱衣褾服中厠皂緣曲領白布袜複舄義泰乃改簪筆笛籥同用竹朱漆籥三孔笛一頭五色毦籥兩頭葆羽毦著烏皮履梁武帝辨之曰詩云左手執籥右手秉翟筆笏以記事受言舞者何事簪筆耶

梁武帝命武舞爲大壯文舞爲大觀南郊舞奏黃鐘取陽始

化也北郊舞奏林鐘取陰始化也明堂宗廟舞奏㽔賓取恭名陰主之義也三朝則大壯奏夷則大觀奏姑洗取其月王也又論魏晉以降不應以巴渝夷狄之舞雜周舞三朝樂設寺子遵安息孔雀鳳凰文鹿胡舞登連上雲樂歌舞伎先作文康辭而後爲胡舞舞曲有六第一蹋節第二胡望第三散花第四單交路第五復交路第六腳擲又次作上雲鳳鸞桐柏等諸曲

陳遵梁制武舞奏大壯夷則作夾鐘參應之七月金始王取其剛斷也文舞奏大觀姑洗作應鐘參應之三月萬物畢榮取其布惠也天禧五年改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名更舞七德之舞工執干楯曲終復綴出就縣東繼舞九敍之舞工執羽籥

後魏道武帝自制樂舞追尊祖考諸帝樂用八佾奏皇始之

舞冬至祭天奏雲和之舞夏至祭地奏大武之舞及破赫連昌迴西域以悅般國鼓舞設于樂府文帝時公孫崇典樂言于帝曰樂府先傳正聲有王夏登歌鹿鳴之屬而有文始五行勺舞及太祖初興所制皇始之舞又有吳夷東夷西戎之舞凡七舞用之郊廟中京造次但用文始五行皇始三舞而已皇魏四祖三宗之樂宜有表章帝乃詔劉芳更定文武二舞大享用之後祖瑩等請以韶舞爲崇德武舞爲章烈揔名曰嘉成詔特准古六代之樂易嘉成爲大成爾然赫連昌涼州悅般國之樂吳夷東夷西戎之舞並列太樂嵇康生氣雅肅宗朝靈太后于西林園文武坐酒酣迭舞至康生爲力士舞及折旋問每顧視太后舉手蹈足瞋目傾首爲不遜之勢

北齊之舞作覆燾以享天地作恢祚以獻高祖宣政以獻文

襲光大以獻文宣朝享用文武舞咸有階步其禮樂歌舞自文襲所好河清以後無足紀焉

後周武帝初造山雲舞又定大夏大濩大武正德武德以備六代之樂南北郊雩壇太廟禘祫朝會並用之然不制神宗之舞非古象德昭功之意也武帝平齊作永安樂行列方正象城郭謂之城舞用八十人刻木爲面狗喙獸耳以金飾之垂線爲髮畫襖皮帽舞蹈姿致猶作羌胡狀

隋牛宏等緝脩前代樂文舞士六十四並黑介冠進賢冠絳紗連裳白內單皂褾領襈裾革帶烏皮履十六工執翿十六工執帗十六工執旄十六工執羽左手皆執籥二工執纛引前在舞員外衣冠亦如之武舞工六十四並服武弁朱褠衣

韋帶烏皮履左執朱干右執玉戚二工執旌居前二工執鼗二工執鐸金錞二四工轝二工作二工執鐃二工執相在左二工執雅在右各一工作焉自旌以下夾引武舞者在舞員外衣冠亦如之又准樂記初來就位揔干而山立思君道之難也發揚蹈厲威而不殘也武亂皆坐四海咸安也武始而受命再成而定山東三成而平蜀道四成而北狄是通五成而江南是拓六成復綴以闡太平文帝曰不用象功德直象事可也魏晉以來有矛俞弩俞及朱儒導引之類悉罷不用其後牛宏又請存鞞鐸巾排四舞宴會設于西涼前奏之帝曰聲音節奏及舞悉宜依舊惟舞人不捉鞞拂爾

唐制宮懸軒懸之作奏二舞一曰文舞二曰武舞宮懸舞八

佾軒懸之舞六佾文舞左執籥右執翟二人執纛以引之六十四人供郊廟服委貌冠元絲布大袖白練領褾白紗中單絳領青絲布大口袴革帶烏皮履白布襪其執纛人衣冠各同武舞左執干右執戚二人執旌居前二人執鼗鼓二人執鐸四人持金錞二人奏之二人執鐃以次之二人執相在左二人執雅在右六十四人供郊廟服平冕餘同文舞若供殿庭服武弁平巾幘金支緋絲布大袖緋絲布裲襠甲金飾白練褴襠錦騰蛇起梁帶豹文大口布袴烏布鞾其執旌人衣冠各同當色舞人餘同工人凡大燕會有景雲之舞慶善樂舞破陣樂舞承天樂舞凡太廟酌獻各用舞獻祖用光大舞黃鍾宮調懿祖用長發舞黃鍾宮調太祖用大政舞太簇呂調世祖用大成

舞姑洗宮調高祖用大明舞蕤賓宮調太宗用功德舞夷則宮調高宗用均天舞黃鐘宮調中宗用文和舞太簇宮調睿宗用景雲舞黃鐘宮調孝敬廟用承先舞太子廟用凱安舞玄宗曰大運肅宗曰惟新代宗曰保大德宗曰文明順宗曰大順憲宗曰象德穆宗曰和寧敬宗曰大鈞文宗曰文成武宗曰大定昭宗曰咸寧餘闕而不著唐自製三大舞曰七德舞曰九功舞曰上元舞武后毀唐太廟七德九功之舞皆亡唯其名存自後復用隋文舞武舞開元初瀛州司法參軍趙慎言周禮以樂舞教國子舞雲門大咸大濩大武知古之舞者即諸侯子孫今之舞者並容貌壞陋屠沽之流欲求降福難矣隋猶以品子為之號為二舞郎願復古道二舞人取品子年二十以下顏容修正者為

之令太常博士主之准國子學給料習六樂五禮十周年量
文武授散官號曰雲門生文五郊工人舞人衣服各依五色
按周禮以蒼璧禮天以黃琮禮地以青珪禮東方以赤璋禮
南方以白琥禮西方以玄璜禮北方是知五方色玉不同各
隨方變冀以同色相感今祭器茵褥總隨于五方五郊衣服
獨乖于方色舞者常持皂節工人極服絳衣深爲不便其工
人衣服各依方色其宗廟黃色各依以所主色褾袖周禮曰
以樂德教國子中和祗庸孝友其國子諸生請教以樂經同
于禮傳其樂經章目請委通明博識修撰訖然後頒下德宗
造舞因成八卦仲春麟德殿會百寮觀新樂詩且敘其舞曰
朕以仲春之首紀爲令節聽政之暇韻于歌詩象中和之容

作中和之舞山南節度使于頔又獻順聖樂曲將半而行綴皆伏一人舞于中又令女伎爲佾舞文宗詔奉常習開元中霓裳羽衣舞以雲韶樂和之舞曲成太常卿馮定搃樂工閱之于庭咸通中伶人李可及爲歎百年舞曲舞人皆盛飾珠翠仍畫魚龍地衣以列之曲終樂闋珠翠覆地調語悽惻聞者流涕懿宗嘗厚賜之時宰相曹確屢諭之不納至僖宗朝卒爲崔彥昭所奏死于嶺表樂書唐安樂太平破陣慶善大定上元聖壽光聖等舞皆雷大鼓雜以龜茲之樂大定樂加金鉦唯慶善舞獨用西涼樂舊破陣上元慶善三舞皆更其衣冠合之鍾石別享郊廟以破陣爲七德之武舞慶善爲九功之文舞安樂等八舞皆立奏之伎也自長壽天授烏歌萬歲龍池小破陣等舞皆用龜茲樂舞人皆穿皮鞾惟龍池舞備用雅樂燕樂等六舞皆坐奏之

梁開平初造崇德舞以祀天開平舞以享廟廟有四室室爲

一舞一室爲大合二室曰象功三室曰來儀四室曰昭德後
唐樂舞無所更造獨宗廟四室別立舞名懿宗用昭德獻祖
用文明太祖用應天昭宗用永平莊宗用武成明宗用雍熙
晉高祖初詔崔梲等定樂舞旋復唐制改文曰昭德武曰成
功始爲大合陳之並推取教坊諸工以備行列屈信俯仰頗
有儀度後太常募工多出市人閱習未幾而元會朝享遂用
寺工進退無旋歌如虞殯識者知晉之將亡漢初太常張昭
言唐有治康凱安七德九功四舞不可廢宜更名示不相襲
改治康曰治安凱安曰振德用之郊廟七德曰講功九功曰
觀象施之燕享又宗廟四室別舞名一室曰靈長二室曰積
善三室曰顯仁四室曰章慶未幾高祖廟有司上觀德之舞

云周廣順初太常卿邊蔚奏改治安爲政和振德爲善勝觀象爲崇德講功揚象成信祖廟舞肅雍僖祖廟舞章德義祖廟舞善慶祖廟舞觀成太祖廟舞明德世祖廟舞定功

宋建隆初竇儼議更周樂名以崇德爲文德舞象成爲武功舞群臣上壽用文德武功然郊廟殿廷同制和峴言宜先奏文舞殿廷用文舞宜爲盛德升聞之舞取舜玄德升聞之義也舞工用百二十人八佾之數判爲八列列十六工皆著履執拂服袴褶冠進賢二工執五采纛引之文容變數略倣舊儀武舞爲天下大定舞取天下大定之義也舞工准文舞之數被金甲持戟二工執五色旗引之一變象六師舉二變象上黨平三變象維揚定四變象荆湖復五變象邛蜀來六變

象師還振旅至于鐃鐸雅相錞鼓並舞舞工冠服仍舊而已淳化中峴弟嶸復奏改殿廷二舞景祐中宋祁建言武舞六十四人左執干右執戚離爲八列又別令工執旌居前次執鼗次執鐸次作錞次執鐃次執相次執雅在左右各分行夾引至樂作舞人則自鼗而下咸振作之舞工定位而止及舞將退又振作之舞工畢出而止又詔殿廷二舞復舊祥符中別號文舞曰發祥流慶武舞曰降真觀德又因太宗朝天曲造同和舞平晉曲造定功舞天聖中孫奭進言郊廟酌獻不作文舞亞獻不作武舞劉筠等議復文舞武舞工先入以須亞獻而亞獻終獻並奏正安郊祀天地與宗廟異廟室文舞迎神之後各奏逐室之舞郊祀降神奏高安之曲文舞已作

及皇帝酌泛齊惟登歌奏僖安而舞綴不作亞獻終獻仍用武舞焉明道中皇太后上壽進厚德無疆之文舞四海會同之武舞各三變而罷元祐三年命太樂正葉防撰三朝二舞儀武舞曰威加四海第一變舞人去南表三步總干而立聽舉樂三鼓前行三步及表而蹈再鼓皆舞進一步正立再鼓皆持干荷戈相顧作猛賁遁速之狀再鼓皆轉身向裏以干[illegible]擊刺足不動再鼓皆回身向外擊刺如前再鼓皆正立舉手蹈再鼓皆舞進一步轉面相向立干戈各直腰再鼓各前進以左足在前右足在後左手持干當前右手持戈在腰爲進旋再鼓各相擊刺再鼓各退身復位盤其干爲退旅再鼓皆正立蹈再鼓皆舞進一步正立再鼓皆轉面相向秉干持戈坐作再鼓各相擊刺再鼓皆起收其干戈爲克捷之粟再鼓正立遲節則蹈第二變聽舉樂依前蹈再鼓皆舞進一步正立再鼓皆正面作再鼓轉身向裹相擊刺足不動再鼓各轉向外擊刺如前再鼓皆正立蹈再鼓皆舞進一步陳其干戈左右相顧爲賁速之狀再鼓皆併入行以入爲四再鼓皆兩兩對相擊刺再鼓皆回易行列左在右右在左再鼓皆舉手蹈再鼓皆舞進一步正立再鼓各分左右再鼓各揚其干戈再鼓交相擊刺再鼓皆總干而

正立遲節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉
面相向再鼓整干戈以象登臺講武再鼓皆擊刺于東南再
鼓皆按盾舉戈東南向而望以象濟泉奉士再鼓皆擊刺于
正南再鼓皆按盾舉戈南向而望以象杭越來朝再鼓皆舞
進一步正立再鼓皆擊刺于西北再鼓皆按盾舉戈西北向
而望以象克殄并汾再鼓皆擊刺于正西再鼓皆按盾舉戈
西向而望以象肅清殷夏再鼓皆舞進一步正跪右膝至地
左足復起再鼓皆置干戈于地西各拱其手象其不用再鼓
皆左右舞蹈象以文止武之意再鼓皆就拜收舞干戈起而
躬立再鼓皆舞遲鼓齊卹止以象兵還振旅文舞日化成天
下第一變舞人立南表之南聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步
正立再鼓皆稍前而正揖合手自下而上再鼓皆左顧左揖
再鼓皆右顧右揖再鼓皆開手蹲再鼓皆進一步正立再鼓
皆少卻身初辭合手自上而下再鼓皆右顧以右手在前左
手推出爲再辭再鼓皆左顧以左手在前右手推出爲固辭
再鼓皆合手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆俛身相顧初
謙合手當胸再鼓皆右側身左垂手爲再謙再鼓皆左側身
右垂手爲三謙再鼓皆躬而授之遲節樂則蹲第二變聽舉
樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相向再鼓皆稍前相揖再鼓
而皆左顧左揖再開手蹲正立再鼓皆舞進一步復相向再
鼓皆卻身爲初辭再鼓皆舞辭卻上儀再鼓皆再辭再鼓皆
圓辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步再鼓相向再鼓

皆顯為初讌再鼓為再讌再鼓皆三讌再鼓皆躬而授之正立節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步兩兩相向再鼓皆揖趨揖再鼓皆左揖如上再鼓皆左揖再鼓皆開手蹲正立再鼓皆舞進一步復相向再鼓皆卻身初辭再鼓皆再請再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步兩相向再鼓皆相顧初讌再鼓皆再讌再鼓皆三讌躬而授之正立節樂則蹲凡二舞綴表器及引舞振作並與大祭祀舞同 紹興十三年詔討論郊廟樂舞僖祖廟用基命之樂舞藝祖廟用大順之樂舞宣祖廟用大元之樂舞太宗廟用大定之樂舞真宗仁宗廟樂舞曰熙文曰美成英宗神宗廟樂舞曰治隆曰大明哲宗徽宗欽宗樂舞曰重光曰承元曰瑞慶皆以無射宮奏之詳見樂制

遼樂晉代所傳坐部樂工左右各一百二人亦以景雲遺工充其坐立部樂自唐已亡可考者惟景雲四部樂舞景雲舞八人慶雲舞四人破陣舞四人承天樂舞四人

金皇統間定文舞曰仁豐道洽武舞曰功成治定貞元又改文舞曰保大定功武舞曰萬國來同大定十一年加武舞曰四海會同

元舞師四人皆執梃（梃牙杖也）執纛二人執旌二人祭則前舉以爲舞容郊祀降神文舞（崇德之舞）乾寧之曲六成圜鐘宮三成始聽三鼓（一聲鐘一聲鼓凡三作後仿此）一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作（一聲鐘一聲鼓）一鼓稍前舞蹈二鼓舉左手收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五鼓兩兩相向蹲六鼓稍前開手立七鼓退後俛伏八鼓舉左手收左揖九鼓舉右手收右揖十鼓稍前開手立十一鼓合手退後躬身十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正

蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止黃鍾角太簇徵姑洗羽各一成舞節次與前同舞用樂音王隊男子三人戴青面具舞蹈次爲飛天夜叉隊舞蹈而進又以婦女二十人執牡丹花舞唱次以婦女搖日月金鞋粉子鼓舞唱相和次男子五人作五方菩薩相一人作樂音王相歌舞其壽星隊用男子執金字牌或執梅竹松椿石或作飛鵶之象俱各歌舞而進又有執寶蓋日月棕毛扇或魚鼓簡子龍竹藜杖齊唱舞而前禮樂隊用童子五人執香花婦女二十人分爲四行鞠躬拜興舞蹈或執孔雀幢舞唱男子八人披金甲執令旗一人冠平天冠執圭齊唱舞而前

明文舞雲門咸池大韶在庭阼階之左武舞大夏大濩大武在庭賓階之右位爲六列施英韶而舞之各有四表表距四步爲節綴各六十四合用三百八十四人武舞士三十二人左干右戚四行行八人舞作發揚蹈厲坐作擊刺之狀舞師二人執旌以引之文舞士三十二人左籥右翟四行行八人

舞作進退舒徐揖讓升降之狀舞師二人執翿以引之四夷舞舞士十六人四行行四人舞作拜跪朝謁喜躍俯伏之狀舞師二人執幢以引之文舞生黑介幘漆布為之上加描金蟬服紅絹大袖袍胸背畫纏枝方葵花紅生絹為裏加錦臂韝二皁皮四縫韡黑角帶武舞生武弁以漆布為之上加描金蟬服飾韝帶並同文舞生凡宴享舞師二人執旌引武舞士立于西階下之南又二人執翿引文舞士立于東階下之南又二人執幢引四夷舞士立于武舞之西南俱北向（武舞曰平定天下文舞曰車書會同四夷舞曰撫安四夷）永樂間殿內侑食樂奏平定天下之舞引舞樂工皆青羅包巾青紅綠玉色羅銷金胸背襖子渾金銅帶紅羅褡褳雲頭皁韡青綠羅銷金包臂舞人服色如

之奏撫安四夷之舞高麗舞四人皆笠子青羅銷金胸背襖子銅帶皁鞾琉球舞四人皆棉布花手巾青羅大袖襖子銅帶白礶光絹間道踢袴皁皮鞾北番舞四人皆狐帽青紅紵絲銷金襖子銅帶伍魯速回回舞四人皆青羅帽比里罕棉布花手巾銅帶皁鞾奏車書會同舞舞人皆皁羅頭巾青綵玉色皁沿邊襴茶褐線條皁皮四縫鞾奏表正萬邦舞引舞二人青羅包巾紅羅銷金頂帕紅生絹銷領巾單紅生絹銷金通袖襖子青線條銅帶織錦臂韝雲頭皁鞾各色銷金包臂紅絹袴褶舞人樂工服色與引舞同奏天命有德舞引舞二人青絛紗如意冠紅生絹錦領中單紅生絹大袖袍各色絹采畫直纈罛角偏帶藍絹綵雲頭皁鞾白布襪舞人樂工

服色與引舞同嘉靖初建觀德殿以祀獻帝大學士費宏等議三獻皆用文德舞遂去武舞已而太常復請乃命禮官會張璁議璁言樂舞以佾數爲降殺不聞以文武爲偏全使八佾之制用其文而去其武則兩階之容得其左而闕其右是皇上舉天子禮樂而自降殺之矣何以式四方垂萬世乃從璁議仍用二舞九年祀先蠶禮官言唐開元先蠶儀注大樂令設宮懸于北郊諸女工咸列于后則祀先蠶用女樂可知唐六典宮懸之舞八佾軒懸之舞六佾則祀先蠶用八佾又可知然止言舞生冠服而不及舞女冠服陳暘樂書享先蠶圖止有宮架登歌而不及舞前享先農既以佾數不足降八爲六則今祀先蠶止用樂歌不用樂舞亦合古制帝以舞非女子事罷不用使議樂女冠服以聞禮官言北郊陰方其色尚黑同色相感事神之道漢蠶東

郊魏晉西郊色皆尚青非其色矣樂女冠服宜黑乃用樂六
奏夫舞其樂女皆黑冠服

論曰自秦廢六代之樂所存者文武二舞而已文以昭德武以象功秦取天下多暴功德兩無可言而詩書所稱文武之舞則舜之簫韶武之象箾是也後之論者有見于帝王之功德不同遂創爲揖讓先文征誅先武之說夫聖人之于天下治不忘亂安不忘危當包戈藏甲之日而爲發揚蹈厲之容非故自矜其威力也告成功于神明而使子孫則而象之以無忘創業之艱辛豈嘗有先武後文之意哉由漢魏以來借揖讓以爲名者皆奸雄篡竊之徒較其功德無以異于秦人而僩然自比

堯舜不亦誣且妄乎若夫遭逢擾攘削除僭亂其威力强盛于一時則有之矣固不足以言功何德之有如漢之文始唐之慶善宋之化成天下明之車書會同第以爲耳目之觀玩則可耳謂其實有是德其孰從而信之隋有天下爲日至淺與亡秦一轍而文中子之書謂武德之舞勞而決昭德之舞閑而泰武德則功存不如昭德之善是非文中子之言殆唐臣之好諛者僞託而爲之而如葺薦石之徒又欲以唐之武功比迹商周亦所謂不揣其本而齊其末與

四夷樂

王者納四夷之樂包而用之美德廣之所及且以一天

下也東夷曰韎西戎曰侏離離言陽氣所通萬物離地而生也南蠻曰任任言陽氣用事萬物懷任也北狄曰禁禁言陰氣始通禁止萬物生長或曰西方曰禁北方曰昧昧言陰氣用事萬物衆形暗昧其聲不正作之四門之外各持其方兵獻其聲而已自周衰此禮斯廢

韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之舞之以東夷之舞大饗亦如之

旄人掌教舞散樂舞夷樂散樂野人爲樂之善者若今黃門倡矣自有舞夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及舞凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云樂者主于舞祭祀則龡而歌之吹之以管籥爲之聲燕亦如之

東夷

高麗樂工紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶大口袴赤皮鞾五色縚繩舞者四人椎髻於後有絳抹額飾以金鐺二人黃裙襦赤黃袍二人赤黃裙襦袴極長其袖烏皮鞾雙雙並立而舞隋九部樂有高麗伎唐武后時餘

二十五曲貞元末唯集一曲衣服亦寢散其本風傀儡并越調夷賓曲李勣破高麗所進也宋乾德四年鎮州進伶官二十八人善習高麗部樂騁衣服銀帶遣歸

百濟

樂有鼓角箜篌箏竽篪笛投壺圍碁樗蒲握槊弄珠之戲宋初得之後魏大武滅北燕亦得之而未具周滅齊二國亦獻其樂周人謂之國伎隋文平陳并與文康禮畢而得之唐貞觀中賞滅百濟盡得其樂中宗時工人亡散開元中復奏置之其器有箏笛桃皮篳篥箜篌其歌曲八般涉調薛仁貴破其國得而進之歌者有五種舞用二人紫大袖裙襦章甫冠皮履

襪貊

十月祭天晝夜飲酒歌舞名爲舞天作樂與夫餘國同

三韓

俗信鬼神常以五月祭之晝夜群飲鼓瑟歌舞踏地爲節十月農功畢亦如之瑟形如筑彈之有音曲

馬韓

五月下田種畢祭鬼神羣聚歌舞數十人蹋地低昂以手足相應爲節有類鐸舞農功畢亦如之

夫餘

腊月祭天大會飲食歌舞名日迎鼓行人無晝夜歌吟不絕

新羅

八月十五設樂令羣官射賞以馬布唐貞觀中獻女樂二人

倭國

有五絃琴笛正月一日射戲飲酒隋大業中曾遣裴世淸使其國其王設儀仗鼓角歌舞迎之

日本

三月三日有桃花曲水宴八月十五放生會呈百戲有國中高麗二部歌詞

勿吉

隋開皇中遣使朝貢文帝厚勞宴之皆起舞曲沂多闘容

西戎

高昌

西魏始有高昌部樂隋開皇中來獻聖明樂曲唐太宗伐其國盡得其樂有豎箜篌琵琶五弦笙笛簫篳篥毛員鼓都曇鼓答臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓銅鼓銅鈸具等爲一部工二十人舞人白襖錦袖赤皮鞾赤皮帶紅抹額

龜茲

呂光滅龜茲得其聲後魏平中原復獲之其聲後多變易至隋有西國龜茲齊胡龜茲凡三部開皇中列于七部樂唐以爲十部燕樂奏安息樂以下雷大鼓用龜茲樂尤盛于開元時曹婆羅門累代傳其業太和初有米禾稼米萬提樂工人皁絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞十四人紅抹額緋襖白袴烏皮靴其舞曲有小天疏勒鹽焉

疏勒

[illegible]有豎箜篌琵琶五弦橫笛簫篳篥答臘腰鼓羯鼓提其雞婁鼓爲一部工十二人歌曲有亢利死讓樂舞曲有遠服解曲有鹽曲起自後魏平馮氏隋唐備燕樂部樂工人皁絲布白頭巾袍錦襟白絲布袴舞人白襖錦袖赤皮靴赤皮揩尚調有昔昔既一盡驗

康國

有長笛正鼓和鼓銅鈸爲一部工七人歌曲有二般農和去舞曲有賀蘭鉢鼻始末奚波地農慧鉢鼻始前拔地慧地等四曲周閔帝聘北狄交傳房袋西戎伎樂隋唐備燕樂部工人皁絲布頭巾緋絲布襖錦領舞二人緋襖錦領袖綠綾襠袴赤皮靴白袴帑舞急轉如風謂之胡旋

安國

有箜篌琵琶五弦笛簫雙觱篥正鼓和鼓銅鈸歌簫小觱篥桃皮觱篥腰鼓齊鼓檐鼓具等工十人人歌曲有附薩單時歌芝栖舞曲有末奚舞芝

栝解曲有居極後魏平焉氏得其伎隋唐備燕樂部工人皁絲布頭巾錦褾紫袖袴舞二人紫襖白袴帑赤皮靴

西涼

晉末張軌據河西符泰通涼州樂具鐘磬涼人所傳中國舊樂雜以羌胡聲自後魏傳隋及唐備燕樂部彩工平巾幘緋褶方舞四人假髻玉支釵紫絲布褶白大禱五采接烏皮靴白舞一人器有編鐘編磬琵琶五弦豎箜篌臥箜篌箏筑笙簫竽大小篳篥監笛橫吹腰鼓齊鼓檐鼓銅鈸其爲一部工二十七人歌曲謂之涼州又謂之新涼州皆入娶陀調中西涼府都督郭知運等所進唐惟慶善樂獨用西涼明皇賓命紅桃歌涼州其詞賓妣所製涼州進新曲所皇命諸于于便殿觀之曲終者王背稱萬歲獨寧王不賀明皇詔其故寧王日夫出書始于宮散于商成于角微羽臣見此出宮離而少微商亂而加暴宮者君也商者臣也宮不勝則君聲卑商有餘則臣事僧臣恐異日有悖亂之事陛下有播越之禍未歲竟有敘山之亂矣

天竺

有鳳首箜篌琵琶五弦橫笛銅鼓毛員鼓都曇鼓銅鈸員等爲一部工十二人歌曲有沙石强舞曲有朝天曲自張重華據涼州貢男伎其後國子爲沙門來遊又傳其方音漢安帝時天竺獻伎能自斷手足剡腸胃唐高宗惡其驚俗勅不令入中國樂工人皁絲布頭巾白綠襦紫袍袴緋帔舞二人辨髮朝霞袈裝行纏碧杯鞋其舞曲有小朝天

大宛

國多汗血馬其先天馬種有肉爲數寸或吐解人語言及知音樂其舞與鼓節拍應

蕃俗以麥熟爲歲首鬭棊六博吹蠡鳴鼓爲樂

于闐十二月一日肆筵設席拍手撥胡琴唱歌隋胡部舞曲有于闐佛曲宋開寶中僧吉祥以國王書來上言破疏勒得舞象欲以爲貢詔從焉

拂菻歲蒲桃熟時造酒肆筵彈胡琴打編鼓拍手歌舞爲樂

通典乞寒者本西國外蕃之樂神龍二年幷州清源縣令呂元泰上疏曰洪範八政曰謀時寒若君能謀事則寒順之何必裸露形體澆灌衢路鼓舞跳躍而索寒也景雲二年右拾遺韓朝宗諫曰傳曰辛有適伊川見被髮而祭于野者曰不及百年此其戎乎其禮先亡矣後秦晉遷陸渾之戎于伊川今之乞寒濫觴胡俗願籌其所以先天二年中書令張說諫曰韓宣適魯見周禮而嘆孔子會齊數倡優之罪列國如此況天朝乎今外國選使朝謁所望接以

禮樂示以兵威雖曰戎夷不可輕易焉知無駒支之辯由余之賢哉且乞寒撥胡未聞典故裸體跳足盛德何觀揮水投泥失容斯甚法殊魯禮褻比齊優恐非干羽柔遠之義特罷此戲至開元元年敕臘月乞寒外蕃所出今後無問蕃漢卽宜禁斷

南蠻

九眞徼外蠻　俗尚銅鼓以高大爲貴招同類飲食用金銀釵鈑之

扶南　隋煬帝平林邑獲扶南工人及其匏琴朴陋不可用以天竺樂轉寫其聲

赤土　隋大業中遣常駿等使其國其王遣婆羅門鳩摩羅以船三十艘吹螺擊鼓以逗之及使至女樂迭奏弁用天竺樂

婆利國　其王出以象駕輿葢羽蓋珠簾導從吹螺擊鼓

林邑　樂有琴笛琵琶五弦擊鼓以警衆吹蠡以卽戎

附國　俗好歌舞鼓簧吹長笛死者子孫帶劍殺鬼報寃

哥羅國　漢時聞于中國其樂有琵琶橫笛銅鈸鐵鼓

閣婆　樂有橫笛鼓板亦有舞

三佛齊　樂有小琴小鼓崑崙奴踏曲爲樂

占城　四月有遊船七月集民作歌禳災謝天樂有胡琴箏鼓大鼓

牂牁

擊鼓銅鑼以祀神宋至道中來朝太宗令作本國歌舞一人吹瓠笙如蚊蚋聲良久十數輩連袂宛轉而舞以足頓地為節名曰水曲

張藩

歲正月一日七月一日公衙會諸藩飲勸番樂上戶女出嫁亦用銅鼓銅鑼

龍藩

四序稱賀作樂擊大鼓吹長笛批管笓律杖鼓曲有賀聖朝天下樂應天長物故者雷吉天鼓或唱挽歌

石藩

四季會官屬宴有琵琶齊策大鼓曲名願天長感天思感皇恩天下樂

羅藩

其王每日按衙祭饗管設于平川坡野問作樂鳴大吹葫蘆笙樂人踏舞

撣國

漢安帝時來獻樂及幻人能吐火自支解易牛馬頭大會作于庭諫議大夫陳禪日帝王之庭不宜作夷狄之樂

南詔

唐貞元中南詔異牟尋作奉聖樂舞因西川押雲南入國使韋阜以進上御麟德殿闕之南詔調奉聖樂曲用黃鐘之宮舞六成舞伎六十四人贊引六人序曲二十入疊執羽而舞曲將終雷鼓作于四兩舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝觀每拜跪節以鐘鼓又為五均一日黃鐘宮之宮二日大簇南之宮三日姑洗角之宮四日林鐘徵之宮五日南呂羽之宮德宗閱于殿以授太常工人自是有坐部伎立部伎

扶婁

周成王時南垂之南有扶婁國或于掌中備百獸之樂宛轉屈曲于指間人形長數分神怪歛忽莫可名狀後世樂府猶存此伎

渤泥

國宴會坎鼓吹笛擊鉞批掌歌舞為樂

彌臣

其主以木棚居海際百姓皆樓居好音樂樓兩端各

置鼓飲酒擊之男女攜手踏舞爲樂

古奴

俗晝夜作市舟中皆唱鼓吹角其衣被頗類中國

白狼

東漢永平中白狼王饒敢等百餘國重譯來庭有歌詩三章夷人本語譯爲華言一遠夷樂德二遠夷慕德三遠夷懷德

大食麻囉拔

二月爲歲首歌者多以胡琴吹笛鳴小鼓舞唱拍

驃國

唐眞元中來獻樂十曲工三十五人其國與天竺相近故樂多演釋經論曲皆齊聲唱各以兩手齊欽爲赴節之狀一低一仰相對類中國柘枝舞

獠鐃

其王各有鼓角一雙使子第自吹擊之多執矛用竹爲贊翠聚鼓之

邏黎

七日一龜佛作樂動胡琴打鼓子飲宴

北狄

本馬上樂淡以來歸鼓吹部後魏樂府始有北歌所謂眞人代歌是也周隋代與西涼樂雜奏五十三章可解者六章慕容可汗吐谷渾部落稽鉅鹿公主自淨王太子企喻是也梁樂府鼓吹又有太白淨皇太子曲白淨皇太子企喻等曲隋鼓吹有白淨王太子曲與北歌音皆異西涼節度蓋嘉選所進北庭伊州亦北歌之一也唐開元中歌工長孫元忠之祖嘗授北歌于侯將軍貴昌以其聲教樂府

鮮卑

周隋世北歌與西涼樂雜奏其不可解者多可汗之辭是燕魏之際鮮卑歌也後世淮琴曲傳胡笳聲云

陳暘曰隋大業中備作六代之樂華夷交錯其器千百煬

帝分爲九部以漢樂坐部爲首外以陳國樂舞玉樹後庭花也西涼與淸樂幷龜茲五天竺國之樂幷合佛曲法曲也安國百濟南蠻東夷之樂並合野音之曲胡旋之舞也樂苑又以淸樂西涼龜茲天竺康國疏勒安國高麗禮畢爲九部必當損益不同始末異制不可得而知也開皇中顏之推上言太常雅樂盡用胡聲請馮梁國舊事考尋古曲高祖曰梁亡國之音奈何遣我用邪觀此則隋唐雖有雅胡俗三樂實不離胡聲耳